

يحتاج للمخالفة لأن وفاءه يتعبه . لكن الحق سبحانه ليس في حاجة لأحد وهو غنى عن الجميع ، ولا يوجد أدنى مبرر لحلف الوعد أبداً .

وتأتى ﴿وَذَلِكَ﴾ إشارة إلى الصفة التى انعمدت بينكم وبين ربكم .

﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ والفوز هو بلوغ الغاية المأمولة فى عرف العقل الواعى ، كما تقول لاينك : «ذاكر لتفوز بالنجاح» وتقول للتاجر : «اجتهد فى عملك ياخلاص لتفوز بالربح» .

إذن : فهناك «فوز» ، وهناك «فوز عظيم» والفوز فى الدنيا أن يتمتع الإنسان بالصحة والمال وراحة البال . وهناك فوز أعظم من هذا؛ أن تضمن أن النعمة التى تفوز بها لا تفارقك ولا أنت تفارقها ، فيكون هذا هو الفوز الذى لا فوز أعظم منه ^(١) .

ويقول الحق بعد ذلك :

(١)

﴿التَّائِبُونَ الْعَمِيدُونَ الْحَامِدُونَ الشَّكِرُونَ
الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهِيُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ
وَنَسِيرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

(١) وهذه طبيعة الإنسان التى تطمح نفسه دائماً إلى الخلود وخلود ما أتمم عليه به ، وقد لمح إبليس فيه هذا فقال : ﴿بَادِمٌ هَـؤُلَاءُ أَذْكَاءٌ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَتِلْكَ لَآ يَتْلُو﴾ [طه] . إبليس يمتن به بالخلد وبالنعيم الذى لا يزول ولا يفنى .

(٢) التائبون : من الشرك ولم ينافقوا فى الإسلام . العابدون : الذين ذلوا خشية لله وتواضعوا . الحامدون : الذين حمدوا الله على كل حال فى السراء والضراء . الساجدون : الصائمون . الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ : الحافظون لحدود الله : المستهون إلى أمره (راجع تفسير الطبرى) .

وبعد أن عرض الحق هذه الصفة، فمن هم المقبولون عليها ^(١) ؟ إنهم
التائبون ، والتوبة : هي الرجوع عن أى باطل إلى حق .

وعمَّ يتوب هؤلاء التائبون ؟

نحن نعلم أن هناك إيماناً اسمه إيمان الفطرة . نجد ذلك في قول الحق
سبحانه وتعالى :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَائِلِينَ
(١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا
فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (١٧٣) ﴾ [الأعراف]

إذن : فالإيمان أمر فطرى ، والكفر هو الذى يطرأ عليه ، وقلنا من
قبل : إن الكفر هو الدليل الأول على الإيمان ؛ لأن الكفر هو الستر ^(٢) ،

(١) لمس فضيلة الشيخ هنا معنى هاماً فى تفسير هذه الآية ، فلن يقبل على الدخول فى هذه البيعة إلا من
توافرت فيه هذه الصفات ، ولكن ليس على سبيل الشرط ، فقد ثبت لى السنة أن هناك من استشهد ولم
يركع لله ركعة ، وكذلك جاء فى السنة أن الشهيد تغفر له ذنوبه مع أول فطرة دم (أخرجه أحمد فى
مسنده (١٣١/٤) وحسن إسناده المنذرى فى الترغيب (١٩٤/٢) وقد اختلف المفسرون فى هذه الآية :
هل هى متصلة بالآية قبلها أم منفصلة ؟ فاتصالها بها معناه أنه لن يدخل فى هذه البيعة إلا القليل النادر ،
أما انفصالها فمعناه أن هذه أوصاف للكعبة من المؤمنين الأترب لبيع أنفسهم وأموالهم فى مقابل الجنة .
انظر تفسير القرطبي (٣١٩٧/٤) .

(٢) الكفر على أربعة أنواع : كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف به ، وكفر جهود ، وكفر معاندة ،
وكفر نفاق ، من لقى ربه بشئ من ذلك لم يغفر له . . . فأما كفر الإنكار فهو كفر بالقلب واللسان . وأما
كفر الجحود فهو أن يعترف الكافر بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس وأمية بن أبى الصلت ﴿ قُلْ مَا جَاءَهُمْ مَا
كَرَهُوا فَتَرَوْا بِهِ ﴾ [البقرة] . وأما كفر المعاندة فهو أن يعرف الله بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يدين به
حسداً وبغياً ككفر أبى جهل . وأما كفر النفاق فهو إقرار باللسان وكفر بالقلب . نقله ابن منظور فى
اللسان (مادة : كفر) .

فمن يكفر بالله - والعباد بالله - إنما يستر وجوده ، فكأن وجوده هو الأصل ، ثم يطراً الكفر فيستره ، ثم يأتي من يبه في الإنسان مشاعر اليقين والإيمان فيرجع الإنسان إلى الإيمان بالله بعد أن يزيل الغشاوة التي طرأت على الفطرة .

﴿التَّائِبُونَ﴾ : منهم التائبون عن الكفر الطارىء على إيمان الفطرة ، وأخذوا منهج الله الذي آمنوا به ، ومن هنا نشأت العبادة التي تقتضى وجود عابد ومعبود ، والعبادة تعنى الانصياع من العابد لأوامر ونواهي المعبود .

﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْعَامِدُونَ﴾ والعبادة كلها طاعة تتمثل في تطبيق ما جاء به المنهج من «افعل» و«لا تفعل» ، وقد يتدخل المنهج في حريتك قليلاً ، وأنت بقوة الإيمان تعتبر أن هذا التدخل في هذه الحرية نعمة يجب أن نحمد الله عليها ؛ لأنه لو تركك على هواك ، كما يترك ولى أمر التلميذ ابنه على هواه فهو يفشل ، ولكن الأب الذى يحث ابنه على المذاكرة وينهاه عن اللعب والعبث ، فلا بد أن ينجح .

إذن : الأوامر والنواهي هنا نعمة ، كان يجب أن نحمد ربنا عليها ، وكل ما يجريه الله على العبد المؤمن يجب أن يأخذه العبد على أساس أنه نعمة .

إذن : فالذين تابوا عن الكفر الطارىء على إيمان الفطرة هم تائبون يأخذون منهج الإيمان من المعبود ، ويصبحون بذلك عابدين لله ، أى : متغلبين الأوامر ، ومبتعدين عن النواهي ، وهم يعلمون أن الأوامر تقيد حركة النفس وكذلك النواهي ، ولكنهم يصدقون قوله ﷻ : «حَقَّتِ الْجَنَّةُ

بالمكاره ، وحُتَّتِ النارُ بالشَّهواتِ ^(١) :

حين تعرف أن العبادة أوصلتك إلى أمر ثقيل على نفسك ، فاعرف أن هذا لمصلحتك وعليك أن تحمد الله عليه ؛ وبذلك يدخل المؤمن في زمرة العَامِدِينَ .

وأنت حين تؤمن بالله ، يصبح الله في بالك ، فلا يشغلك كونه عنه سبحانه ، وإياك أن تشغل بالنعمة عن المنعم ، واجعل الله دائماً في بالك ، والحق سبحانه يقول :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَفٍ ۖ أَن رَّاهُ اسْتَفْتَى ^(٢) ﴾ [العلق]

لذلك يفكر المؤمن في الله دائماً ويشكر المنعم على النعمة وآثارها من راحة في بيت وأولاد وعمل .

﴿ الْعَامِدُونَ ﴾ أيضاً لابد أن يستقبلوا كل قدر لله عليهم بالرضا ؛ لأن الذي يُجرى عليهم القدر - ما دام لم يأمرهم بما لم يقع في اختيارهم - فهو حكيم ولا يُجرى سبحانه عليهم إلا ما كان في صالحهم . وبعد أن ترضى النفس بما أجرى عليها تعرف الحكمة ؛ ولذلك يقول سبحانه : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ... ﴾ (٢٨١) [البقرة]

ويتابع الحق صفات المقبلين على الصفقة الإيمانية فيقول : ﴿ السَّالِحُونَ ﴾

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٥٢/٣) ومسلم في صحيحه (٢٨٢٢) والترمذي في سننه (٢٥٥٩) والدارمي في سننه (٢٣٩/٢) عن أنس بن مالك . قال النووي في شرحه لمسلم (١٧١/١٧) : «أما الكار، فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات، والمواظبة عليها، والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعقور والحلم والصدقة والإحسان إلى المساكين، والصبر عن الشهوات ونحو ذلك . وأما الشهوات التي حُتَّت بها النار ، فالظاهر أنها الشهوات للمرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك ، وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه لكن بكرة الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو يقس القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للمصرف فيها ونحو ذلك .»

ومعنى «سائح» هو من ترك المكان الذي له موطن ، فيه بيته وأهله وأولاد وأنس بالناس ، ثم يسبح إلى مكان ليس له فيه شيء ما ، قد يتعرض فيه للمخاطر ، والمؤمن إنما يفعل ذلك ؛ لأنه لا شيء يشغله في الكون عن المكون ، ويقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ مِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا ... ﴾ (١١)

[الأنعام]

إذن : فالسياحة هي السير المستوعب ، والسير في الأرض منه سير اعتبار لينظر في ملكوت السموات والأرض ، وليستبط من آيات الله ما يدل على تأكيد إيمانه بربه ، ومنه سير استثمار بأن يضرب في الأرض^(١) ليتغنى من فضل الله .

إذن : فالسياحة إما سياحة اعتبار ، وإما سياحة استثمار ، أما سياحة الاستثمار فهي خاصة بالذين يضربون في الأرض ، وهم الرجال . أما سياحة الاعتبار ؛ فهي أمر مشترك بين الرجل والمرأة ، بدليل أن الله قال ذلك في وصف النساء :

﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّمَّنْ مَّطَّلَمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ

قَانِتَاتٍ تَأْتِيَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ... ﴾ (٥)

[التحريم]

إذن : «سائحات» هنا مقصود بها سياحة الاعتبار ، أو السياحة التي تكون في صحبة الزوج الذي يضرب في الأرض .

وقيل أيضاً : إن السياحة أطلقت على «الصيام» ؛ لأن السياحة تخرجك عما ألفت من إقامة في وطن ومال وأهل ، والصيام يخرجك عما ألفت من

(١) يضرب في الأرض : السفر لطلب الرزق والتجارة . يقول سبحانه : ﴿ وَأَخْرَجُوا يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الزمل]

طعام وشراب وشهوة^(١) .

إذن : القَلْبُ المشترك بين الرجال والنساء هو في سياحة الاعتبار وسياحة الصوم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ﴾ أى : المقيمون للصلاة ، وقد جاء بمظهرين فقط من مظاهر الصلاة ، مع أن الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود ؛ لأن الركوع والسجود هما الأمران المختصان بالصلاة ، وأما القيام فقد يكون في غير الصلاة ، وكذلك القعود . إذن : فالخاصيتان هما ركوع وسجود ؛ والحق يقول :

﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران]

أى : صلى مع المصلين ، وهكذا نجد أن الركوع والسجود هما الأمران اللذان يختصان بالحركة في الصلاة .

ثم يقول سبحانه : ﴿الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حيثية تخص الأمة المحمدية لتكون خير أمة أخرجت للناس ، فالحق سبحانه يقول :

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ...﴾ [آل عمران]

فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ، فلا بد أن تكون بمنأى عن هذا

(١) قيل للصائم : «سائق» لأن الذي يسبح متعبداً يسبح ولا زاد معه [فما يطعم إذا وجد الزاد] ، والصائم لا يطعم أبداً فلشبهه به سائقاً . نقله ابن منظور في اللسان .

(٢) القنوت : أداء الطاعة في خضوع وخشوع مع الإقرار بالعبودية لله .

المنكر فليس معقولاً أن تنهى عن شيء أنت مزارول له^(١). إذن: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - صلاح أو هدى مُتَعَدٍّ من النفس إلى الغير - بعد أن تكون النفس قد استوقفت حطها منه.

ويقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تعرف المعروف الذي تأمر به ، وأن تعرف المنكر الذي تنهى عنه ؛ لذلك لا بد أن تكون من أهل الاختصاص في معرفة أحكام الله ، ومعرفة حدود الله - حلاً وحرمة ، أما أن يأتي أي إنسان ليدخل نفسه في الأمر ويقول : أنا آمر بمعروف وأنا أنهي عن منكر ، هنا نقول له : لا تجعل الدين ، ولا تجعل التقوى في مرتبة أقل من المهن التي لا بد أن يزاولها أهل فكر ومتخصصون فيها.

ثم يقول سبحانه : ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ و«الحدود» جمع «حد» وتأتي الحدود في القرآن على معنيين : المعنى الأول هو المحافظة على الأوامر ، وتلك يردفها الحق بقوله :

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ...﴾ (٢٧٦) [البقرة]

وكل أمر يقول فيه ذلك هو حد الله فلا تتمدّ هذا الحد ، أما المعنى الثاني : فهو البعد عن المنهيات فلا يقول لك : لا تعتداها ، بل يقول سبحانه :

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ...﴾ (١٨٧) [البقرة]

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي : بشر هؤلاء

(١) عن أسامة بن زيد قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «يُجَاهُ رَجُلٍ فَيَطْرَحُ فِي النَّارِ فَيُطْعَمُ فِيهَا كُلَّمَا جَاءَ بِرَحَاءٍ فَيُطْفِئُ بِهِ أَهْلَ النَّارِ فَيَقُولُونَ : أَيُّ لَئْلٍ أَنْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟» فَيَقُولُ : كُنْتُ أَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَفْعَلُهُ ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ». أخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٦٧) ومسلم بلفظ مقارب (٢٩٨٩)

ويقول الشاعر :

لَا تَنْتَ عَنْ خَلْقٍ وَتَأْتِي مَثَلُهُ
عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ

الذين يسلكون هذا السلوك مطابقاً لما اعتقدوه من اليقين والإيمان ، لا هؤلاء المنافقين الذين قد يصلون أو يصومون ظاهراً . وكلمة ﴿وَبَشِّرِ﴾ و«استبشر» و«البشري» و«البشير» كلها مادة تدل على الخبر السار الذي يجعل في النفس انبساطاً وسروراً ؛ بحيث إذا رأيت وجه الإنسان وجدته وجهاً متهللاً تفيض بشرته بالسرور .

وبعد ذلك يتكلم الحق عن أمر شغل بال المؤمنين الذين كان لهم آباء على الكفر ؛ ومن حقوق هذه الأبوة على الأبناء أن يستغفروا لهم لعل الله يغفر ، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن رعاية حدود الله وحقوقه أولى من قرابة الدم ، وأولى من عاطفة الحنو والرحمة ؛ فالحق سبحانه وتعالى أولى بأن يكون الإنسان باراً به من أن يكون باراً بالأب الكافر ، وقد جعل الحق سبحانه النسب في الإسلام نفسه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ
مَا بَيَّنَّاهُمْ أَنَّهُمْ آصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾

قبل أن يحظر الحق سبحانه على المؤمنين الاستغفار لأبائهم المنافقين ، بدأ برسول الله ﷺ ، فقال : ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾ ، وإذا كان النبي ينهى ، فالمؤمنون من باب أولى ليس لهم الحق في ذلك ؛ لأن الله لو أراد أن يكرم أحداً من الأبناء لأجل أحد ، لأكرم آباء النبي إن كانوا غير مؤمنين .

وكلمة ﴿مَا كَانَ﴾ تختلف عن كلمة «ما ينبغي» فاسم تسمع «ما ينبغي لك أن تفعل ذلك» فهذا يعني أن لك قدرة على أن تفعل ، لكن لا يصح أن

تفعل ، ولكن حين يقال : «ما كان لك أن تفعل» ، أى : أنك غير مؤهل لفعل هذا مطلقاً .

ومثال ذلك أن يقال لفقير جداً : «ما كان لك أن تشتري قديو» ، لأنه بحكم فقره غير مؤهل لشراء مثل هذا الجهاز ، لكن حين يقال لآخر : اما ينبغي لك أن تشتري قديو ، أى : عنده القدرة على الشراء ، لكن القاتل له يرى سبباً غير الفقر هو الذى يجب أن يمنع الشراء . إذن : فهناك فرق بين نفي الإمكان ، ونفي الانبغاء .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾

أى : ما كان^(١) للنبي ولا المؤمنين أن يستغفروا للذين ماتوا على الشرك والكفر ، ولو كانوا أولى قرى . فهذا أمر لا يصح^(٢) .

وحتى لا يحتج أحد من المؤمنين بأن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد استغفر لأبيه جاء الحق بالقول الكريم :

(١) قوله : «ما كان» يأتي في القرآن على وجهين :

- النفي : نحو قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا شِعْرًا ﴾ [النمل] ، وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لِفَتْرِ أَنْ يَخْلُقَ إِلَّا يُلَاقِيَ اللَّهَ ﴾ [ال عمران] .

- النهي : نحو قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُزْكَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب] ، وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة] .

(٢) مما جاء في سبب نزول هذه الآية أنه : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ﷺ فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله ﷺ : يا أعم قل : لا إله إلا الله . كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب . فلم يزل رسول الله ﷺ يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب ولبي أن يقول : لا إله إلا الله ، فقال رسول الله ﷺ : أما والله لا استغفرن لك ما لم أنه عنك . فنزلت الآية : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ [التوبة] . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٤) .

﴿ وَمَا كَانَتْ أَسْتَفْغَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ (١١٥)

فقد وعد سيدنا إبراهيم عليه السلام أباه ما ذكره القرآن :

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ (٤٧) [مریم]

﴿ حَفِيًّا ﴾ أى : أن ربَّ إبراهيم يحبه وسبكرمه فى استغفاره لأبيه ^(١) .

﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ﴾ رأتى الحق سبحانه بالخيبة الموحية ، بأن إبراهيم له من صفات الخير ، الكثير جداً ، لدرجة أن الله خلقه يقول فيه :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ... ﴾ (١٢٠) [النحل]

أى : أن خصال الخير فى إبراهيم عليه السلام لا توجد مجتمعة فى إنسان واحد ، ولا فى اثنين ولا فى ثلاثة ، بل خصال الخير موزعة على الناس كلها ، فهذا فيه صفة الأمانة ، وثان يتحلى بالصدق ، وثالث يتميز بالشهامة ، ورابع موهوب فى العلم ، إذن : فخصال الخير دائماً ينشرها الله فى خلقه ، حتى يوجد تكافؤ الفرص بين البشر ، كالهن ، والحرف ، والعنبريات ، والمواهب ، فلا يوجد إنسان تتكامل فيه المواهب كلها ليصبح مجمع مواهب .

(١) حفيّا : مبالغاً فى الإكرام وإجلية حاجته على سبيل البر واللفظ به . وقد جاء استغفار إبراهيم لأبيه فى القرآن مرتين : ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْعَالَمِينَ يَوْمَ بَقُومِ الْحِسَابِ ﴾ (١١) [إبراهيم] ، ﴿ رَاغِبٌ إِلَى اللَّهِ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٨٦) [الشعراء] . ولكن هذا قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله .

لكن شاء الحق أن يجمع لسيدنا إبراهيم عليه السلام خصال خير كثيرة فقال : ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ أى : فيه عليه السلام من خصال الخير التى تفرق فى الأمة . وبعد ذلك يعطينا الحيشية التى جعلت من سيدنا إبراهيم أمة ، وجامعاً لصفات الخير بهذا الشكل ، فإن أعطاه الله أمراً فهو ينضه بعشق^(١) ، لا مجرود تكليف يريد أن ينهيه ويلقيه من على ظهره ، بل هو ينفذ التكليف بعشق ، وقرأ قول الله سبحانه :

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ .. (١٢٤)﴾ [البقرة]

أى : أتى بها على التمام ، فلما أتمهن أراد الله أن يكافئه ، فقال :

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ... (١٢٥)﴾ [البقرة]

فهو - إذن - مأمون على أن يكون إماماً للناس لأنه قدوة ، أى أنه يشترك مع الناس فى أنه بشر ، ولكنه جاء بخصال الخير الكاملة فصار أسوة للناس ، حتى لا يقول أحد : إنه فعل الخير لأنه ملك ، وله طبيعة غير طبيعة البشر ، لا . . . إنه واحد من البشر ، قال فيه الحق سبحانه :

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ... (١٢٦)﴾ [البقرة]

أى : أسوة وقدوة ، والأسوة والقدوة يشترط فيها أن تكون من الجنس نفسه فلا تكون من جنس مختلف ، فلا يجعل الله للبشر أسوة من الملائكة ؛ حتى لا يقول أحد : وهل أنا أستطيع أن أعمل مثل عمله ؟ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى عرض هذه القضية :

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا

رَسُولًا (١٢٧)﴾ [الإسراء]

(١) العشق هنا أعلى مراتب الحب .

فحين تعجب بعض الناس^(١) من أن ربنا قد بعث من البشر رسولا أنزل الحق هذا القول وأضاف سبحانه :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْنُونَ مَطْمَئِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝٩٥﴾ [الإسراء]

فما دُمتم أنتم بشر فلا بد أن يرسل لكم رسولا منكم لتحقيق الأسوة ، لهذا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ۝٩٦﴾ [الأنعام]

ولتر كيف أتم سيدنا إبراهيم عليه السلام بعض التكاليف بعشق ، فلننظر إلى قول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ... ۝١٢٧﴾ [البقرة]

ومعنى رفع القواعد أى إيجاد البعد الثالث ، وهو الارتفاع ؛ لأن البيت الحرام له طول وهذا هو البعد الأول ، وله عرض وهو البعد الثانى وبهما تتحدد المساحة . أما الارتفاع فيضربه فى البعدين الآخرين يعطينا الحجم ، وقد أقام سيدنا إبراهيم عليه السلام البعد الثالث الذى يبرز الحجم ، وقد قال بعض السطحيين : إن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو الذى بنى الكعبة ، لا لم بين الكعبة ، بل رفع القواعد التى تبرز حجم الكعبة ؛ يدلل أنه حينما جاء هو وامراته هاجر ومعهما الرضيع إسماعيل عليه السلام قال :

(١) جمع الله ذكر هؤلاء المتعجبين فى قوله تعالى فى سورة إبراهيم : ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ أَنْبِيَائِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَآدَمُ وَآلُ مُوسَى الَّذِينَ آمَنُوا بِرُسُلِهِمْ فَأَنشَأْنَا لَهُمْ آلِهَافُتُفَافًا فَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَنبَسُوا لَهُمْ كَلِمَاتٍ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَائِدَةَ وَآتَيْنَاهُمُ الْغُرُفَافَ ۝١٢٧﴾ [إبراهيم] .

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ .. (١٧) ﴾
[إبراهيم]

وهذا دليل على أن البيت كان معروفاً من قبل إبراهيم عليه السلام ، وقد استقرت به هاجر وطفلها إسماعيل إلى أن كبر واستطاع أن يرفع مع أبيه القواعد ، ولذلك نقول : إن هناك فرقاً بين « المكان » و « المكين » فالذي فعله إبراهيم هو إقامة « المكين » أي البنى نفسه ، أما المكان فقد كان معروفاً .

ولنفترض أنه جاء سيل على الكعبة وهدمها فإلى أي شيء سنصلي ؟ إلى أن نقيم المكين . إذن : عملية البناء هذه للمكان ، وليست للمكين .

ويقول الحق عن البيت الحرام :

﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ ... (٩٧) ﴾ [آل عمران]

وآيات جمع ، وبيّنات جمع ، ولم يأت من الآيات البيّنات إلا « مقام إبراهيم » :

﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ... (٩٧) ﴾ [آل عمران]

أي : أن « مقام إبراهيم » هو مجموع الآيات البيّنات ؛ لأن الله قد أمره أن يرفع القواعد ، وكان لا بد أن يبحث عن الإمكانات التي تساعد في الرفع ؛ لأنه لو رفعها على قدر ما تطول يده لما بلغ طول الكعبة فوق مستوى ما تطوله اليدين ؛ لذلك فكر سيدنا إبراهيم وتدبر وجاء بحجر ليقف فوقه ليطيل في ارتفاع جدران الكعبة ، وهذا من دلائل أنه يتخذ التكليف بعشق ، وعلى أهم وجه ؛ لذلك قال الحق :

﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ وفي هذا آيات واضحة على أن الإنسان

إذا كلف أمراً فعليه ألا ينفذ الأمر لينهى التكليف بأية طريقة ، ولكن عليه أن يؤدي ما يكلف به بعشق ، ويحاول أن يزيد فيه ، وبذلك يؤدي «الفرض» والزائد على «الفرض» وهو «النافلة» .

ونحن هنا في قضية الاستغفار ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَرَاءُ حَلِيمٌ ﴾

وهنا وقفه نوضح لنا طبع سيدنا إبراهيم كأواه حلیم ، والأواه هو الذي يكثر التوجع والتأوه على نفسه مخافة من الله ، وعلى الناس إن رأى منهم معصية ، فيحدث نفسه بما سوف يقع عليهم من عذاب ، إنه يشغل نفسه بأمر غيره ، فهذه فطرته ، وهو أواه لأن التأوه لون من اللوى يجعلها الله في بعض عبادته للتسرية عن عباد له آخرين ^(١) .

ولذلك يقول الشاعر :

ولا بد من شكوى إلى ذى مروءة ^(٢) يواسيك أو يسليك ^(٣) أو يترجع

أى : أنه إذا أصابت الإنسان مصيبة فهو يشكو إلى صاحب المروءة ، فإما أن يساعده في مواجهة المشكلة ، وإما أن يواسيه ليحمل عنه المصيبة ، بأن يتأوه له ويشاركه في تعبه لمصيبته ، وهذا التأوه علامة رقة الرأفة وشفافية الرحمة في النفس البشرية .

فإبراهيم ﴿ أَوَّاهٌ ﴾ ، وهذا طبع فيه يسلكه مع كل الناس ، فما بالك إن كان لقريب له ؟ لا بد إذن أن يكثر من التأوه ، وخصوصاً إن كان الأمر يتعلق بأبيه ، ومع ذلك أراد الله أن يضع طبع إبراهيم عليه السلام في التأوه

(١) ومن معاني الأوه أيضاً: كثير الدعاء والتضرع إلى الله موقناً بالإجابة. انظر اللسان (مادة : أوه).
(٢) يسليك : يكشف عنك منك.

فى موضعه الصحيح ، ولكن الله أوضح له : إياك أن تستغفر لأبيك ولا شأن لك به ، فالمسألة ليست فى الطبع ، ولكن فى رب الطبع الذى أمر بذلك .

وهنا قضية هامة أحب أن تصفى بين مدارس العلم والعلماء فى العالم كله ؛ لأنها مسألة تسبب الكثير من المشاكل ، وتثار فيها قضية كثيرة .

لقد أمر الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام ألا يستغفر لأبيه ، بعد أن تبين له أنه عدو لله ، وما دام والد إبراهيم قد وصف بهذه الصفة وأنه عدو لله ومحمد ﷺ من نسل إبراهيم إذن : فلماذا يقول الرسول : « إثنى خيار من خيار من خيار ؟ »

ولو فهمنا قول الحق : إن أبا إبراهيم عدو لله ، ففى هذا نقض لحديث رسول الله ، وما دام أبو إبراهيم كان عدوا لله وتبرأ منه وقال له الحق : لا تستغفر . إذن : ففى نسبة ﷺ أحد أعداء الله ، وفى ذلك نقض لقوله ﷺ : « خيار من خيار من خيار ، ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات » .

ولهذا نريد أن نصفى هذه المسألة نصفية علماء ، لا نصفية غوغاء ، ولنسأل من هو الأب ؟ الأب هو من نَسَلَكْ وأنجبك ، أو نسل من نسلك . إذن : فهناك أب مباشر وأبوه يعتبر أبا لك أيضاً إلى أن تنتهى لآدم ، هذا هو معنى كلمة « الأب » كما نعرفه ، لكننا نجد أن القرآن قد تعرض لها بشكل أعمق كثيراً من فهمنا التقليدى ، وأغنى السور بالتعرض لهذه المادة « سورة يوسف » ؛ لأن مادة « الأب » جاءت ثمانى وعشرين مرة خلال هذه السورة ، فمثلاً نجد فى أوائل سورة يوسف ، قول يوسف عليه السلام :

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ... ﴾ (٤)

وبعد ذلك جاءت السورة بأن الله سوف يجنبى يوسف ويعلمه من تأويل الأحاديث :

﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ ^(١) رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ ... ﴾ (٦) [يوسف]

والأبوان المقصودان هنا هما إبراهيم وإسحاق عليهما السلام، ثم قال الحق من بعد ذلك: ﴿ إِذْ قَالُوا لْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ ^(٢) إِلَيْنَا أَبَيْنَا... ﴾ (٨)

[يوسف]

ثم جاء قوله الحق على لسان إخوة يوسف: ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (٨)

[يوسف]

وفى نفس السورة يقول الحق عن إخوة يوسف :

﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ... ﴾ (٩) [يوسف]

ثم يهد إخوة يوسف للتخلص منه ، فيبدأون بالحوار مع الأب :

﴿ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ (١١) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَقِ وَيَلْعَبَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاحِفُونَ ﴾ (١٢) [يوسف]

وبعد أن ألقوه فى غيابة الجب ^(٣) ، وعادوا إلى والديهم :

﴿ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴾ (١٦) [يوسف]

(١) يجتبيك : يختارك ويصطفيك لنبوته . وتأويل الأحاديث : هو تفسير الأحلام والرؤى .

(٢) يقصدون أخا يوسف من أمه راحيل ، واسمه بنيامين .

(٣) الجب : البئر . وغيابه : أى : قعره ، فى منتهى منه .

وكانت هذه هي المرة الثامنة في ذكر كلمة أب في سورة يوسف ، ثم تأتي التاسعة :

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا ... ﴾ (١٧) ﴿ [يوسف]

ثم تدور أحداث القصة إلى أن دخل سيدنا يوسف السجن ، وقابل هناك اثنين من المسجونين وأخبراه أنهما يريانه من المحستين ، وأن عندهما رؤى يريدان منه أن يفسرها لهما فقال لهما :

﴿ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَآتُكُمَا بِنَازِلِهِ ... ﴾ (٢٧) ﴿ [يوسف]

وينسب ذلك الفضل إلى الحق سبحانه فيقول :

﴿ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٣٧) ﴿ وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ... ﴾ (٣٨) ﴿ [يوسف]

وهكذا ذكر اسم ثلاثة من آبائه : إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام .

ثم خرج يوسف من السجن ^(١) وتولى أمر تنظيم اقتصاد مصر ، وجاء إخوته للتجارة فعرفهم ، ويحكي القرآن عن لقائه بهم دون أن يعرفوه ، وقال :

﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُنُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ... ﴾ (٥٩) ﴿ [يوسف]

وقال أيضاً :

(١) رفض يوسف عليه السلام الخروج من السجن للقائه الملك إلا بعد أن تظهر براءته مما نسب إليه تجاه امرأة العزيز ، لذلك قال لرسول الملك : ﴿ ارْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي تَقُلْنَ أَنِّي زَنِيْتُ بِكُنَّ عَنِّي عُلَمٌ ﴾ (٥٠) ﴿ [يوسف] ولم له ما أراد ، فقالت النسوة : ﴿ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلَّمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ﴾ وقالت امرأة العزيز : ﴿ الْآنَ خَصِمْتُ أَلْهَىٰ أَنَا وَرَأْدَةٌ عَنْ نَفْسِي وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٥٥) ﴿ [يوسف] .

﴿قَالُوا سَرَّأَوْدُ عَنْهُ أَبَاهُ﴾^(٦٦) ... ﴿٦٦﴾ [يوسف]

ثم عادوا إلى أبيهم يرجونه أن يسمح لهم باصطحاب أخيهم الأصغر معهم^(٦٦) ، وسمح لهم بمقرب عليه السلام باصطحابه بعد أن أتوه موثقاً من الله أن يأتوه به إلا أن يحيط بهم أمر خارج عن إرادتهم ، وتزلوا مصر وطلبوا الميرة^(٦٧) .

﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ﴾^(٦٧) ﴿فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ مُزْدَنْ أَبُهَا الْعَبِيرُ﴾^(٦٨) ﴿إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ (٧٠) ﴿قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ﴾ (٧١) ﴿قَالُوا نَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾^(٧٢) ﴿قَالُوا نَالَهُ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾ (٧٣) ﴿قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ (٧٤) ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ ... ﴿٧٥﴾ [يوسف]

قالوا : ﴿إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٧٨) [يوسف]

قال يوسف :

﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ رَجَدْنَا مَتَاعَنَا عَنْدَهُ﴾ ... ﴿٧٩﴾ [يوسف]

- (١) المراودة : المراجعة وطلب الإذن منه يرفق .
(٢) وذلك أنهم قالوا لأبيهم : ﴿ يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بَضَاعُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلًا وَنَحْفَظُ أَخْلًا وَنَزِدَادُ كَمِيلُ بَعِيرٍ ﴾ [يوسف : ٦٥] قال ابن كثير في تفسيره (٤٨٤/٦) : أو ذلك أن يوسف عليه السلام كان يعطى كل رجل حبل بعير .
(٣) الميرة : هي الطعام يختاره الإنسان أي يحليه .
(٤) السقاية : هو إناء من فضة كانوا يكتلون الطعام به ، وربما شربوا به . ويسمى أيضاً الصواع .
(٥) العبير : القافلة ، والعبير القوم معهم دوابهم وأحمالهم من الطعام . قال نملی : ﴿ أَتَيْهَا الْعَبِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ [يوسف : ٧٠] أي : أيها القوم المراحلون .
(٦) زعيم : كليل .

ويأمرهم سيدنا يوسف عليه السلام :

﴿ ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾ (٨١)

[يوسف]

ويعودون إلى آبائهم الذي يعاتبهم : ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا... ﴾ (٨٣)

[يوسف]

ثم يأمرهم أن يعودوا مرة أخرى قائلاً :

﴿ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ... ﴾ (٨٧)

[يوسف]

وعندما عرفهم يوسف بنفسه وعلم منهم أن واللهم قد صار أعمى قال لهم : ﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ (٩٣)

[يوسف]

ثم يأمرهم يوسف عليه السلام بأن يأتوا بأهلهم أجمعين. ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تَفْتَدُونِ^(١) ﴾ (٩٤)

[يوسف]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَرَفَعَ أَبُوتِهِ عَلَى الْعَرْشِ^(٢) وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبْتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ... ﴾ (١٠٠)

[يوسف]

وما يهمنا في كل ذلك آيتان اثنتان : الأولى هي قوله سبحانه : ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَسِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٦)

[يوسف]

(١) تَفْتَدُونَ : أي تَكْلِفُونِ رَتْبَهُنَّ بِالْخَرْفِ وَهَذَا الرَّأْيُ وَالْمَقْلُ .

(٢) الْعَرْشُ : سَرِيرُ الْمَلِكِ .

واسحق هو أبو يعقوب ، وإبراهيم هو الأب الثالث . وحين قال يوسف :

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ...﴾ (٢٨) [يوسف]

« آبائي » جمع أب . وعندما أراد أن يذكر الأعلام من آبائه قال :

﴿إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ...﴾ (٢٨) [يوسف]

ويعقوب هو أبو يوسف ، وإسحق أبو يعقوب ، وإبراهيم أبو إسحق ، إذن : إبراهيم أب ، وإسحق أب ، ويعقوب أب . وهكذا ترى أن كلمة «الأب» تطلق على الجد ، وآباء الجد إلى آدم . وإذا نظرت في سورة البقرة تجد قول الحق سبحانه :

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ...﴾ (١٣٣)

[البقرة]

ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحاداً ، وهكذا يكون إبراهيم أباً ، وإسماعيل أباً ، وإسحق أباً ، ولكن إسماعيل أخ لإسحق . إذن فقد أطلق الأب هنا وأريد به العم ، وهكذا ترى أنه إذا ألحق بكلمة «أب» اسم معين هو المقصود بها ، فالحنى ينصرف إما إلى الجد وإما إلى العم ، وإن جاءت من غير تحديد الاسم ، فهي تنصرف إلى الأب المباشر فقط .

والحق يقول في شأن إبراهيم مع أبيه :

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزرَ ...﴾ (٧٤) [الأنعام]

لقد ذكر الحق هنا اسم الأب وحده يا أزر^(١) ولو أنه أبوه حقيقة لما قال أزر ، مثلما يأتيك إنسان ليسأل : أين أبوك ؟ هنا نفهم أن السؤال ينصرف إلى الأب المباشر ، لكن إذا قال : هل أبوك محمد هنا ؟ فهذا التحديد قد ينصرف إلى العم .

إذن : قول الله : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزْرَ ﴾ يبين لنا أن أزر ليس هو الصُّلب الذي انحدر منه رسول الله ، ولكنه عمه ، وبذلك نحل الإشكال واللغز الذي حير الكثيرين .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ ^(٢) حَلِيمٌ ^(٣) ﴾ [التوبة]

وهـ الحليم هو خلق يجعل صاحبه صبوراً على الأذى صفوحاً^(٤) عن الذنب .

وقد شغل صحابة رسول الله ﷺ بإخوانهم المؤمنين ، الذين ماتوا قبل أن تكسب عندهم أحكام الإسلام ، لأن منهج الإسلام نزل في ثلاثة وعشرين عاماً . وليس من المفروض فيمن آمن أن يأتي بكل أحكام

(١) أزر : اسم أحمى . وقد اختلف في اسم أبي إبراهيم ، فالنسابون والفسرون على أن اسم أبيه «تارح» وبعضهم قال : «تارخ» وبعضهم قال : إنهما اسمان له كما لكثير من الناس وكما كان ليعقوب عليه السلام فهو إسرائيل أيضاً . والبعض قال : إن تارح اسم وأزر لقب . وقيل : إن أزر هو اسم للعنم الذي كانوا يعبدونه . انظر في هذا : تفسير القرطبي (٣/٢٥٤٤) ، وابن كثير (٢/١٤٩) رقصص الأنبياء لابن كثير (ص ١٠٤) ، ولسان العرب (مادة أزر) وقصص الأنبياء - عبد الوهاب النجار (ص ٩٣ - ٩٦)

(٢) آواه : كثير الدعاء والتأوه خوفاً من الله .

(٣) الحليم : الصبر . وهـ الحليم صيغة مبالغة من الحليم ، أي : كثير الحلم ، وهـ الصبور صيغة مبالغة من الصبر أي : كثير الصبر ، وهـ الصفوح صيغة مبالغة من الصفح أي : كثير الصفح ، والصفح : هو العفو والمغفرة .

الإسلام عند بداية إيمانه ، بل قد يكون قد آمن فقط بالشهادة ، فاعتبر مسلماً ، ومثال هذا مخيريق اليهودي^(١) الذي لم يصل ركعة واحدة في الإسلام ؛ لأن الحرب قامت بعد إسلامه مباشرة ، وقال : مالى كله لمحمد وسأذهب لأحارب معه ، وحارب فقتل ، وهكذا صار شهيداً . لأنه لم يمكث زمناً ينفذ فيه ما جاء به الإسلام قبل ذلك .

ومن باب أولى أن الذى مات قبل أن تتم أحكام الإسلام يعتبر مسلماً ، والذى مات مثلاً قبل أن تحرم الخمر تحريماً نهائياً ، أيقال : إنه عاصٍ أو كافر؟ لا ، إنه مسلم ، والذى مات قبل أن يعلم أن القبلة قد حولت من بيت المقدس إلى الكعبة يعتبر مسلماً^(٢) وشاء الحق أن يبين للمسلمين ألا يحزنوا على هؤلاء ، فنزل الوحي :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝١٦٥﴾ [التوبة]

وهذا يوضح ما تعرفه في عرف التقنين البشرى أنه لا جريمة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا بتشريع ، فتحن لا نعاقب إلا بعد تحديد الفعل الذى يعاقب عليه ، وأن يكون النص المحدد للجريمة والعقوبة سابقاً على الفعل .

إذن : لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص . والذى لم يبلغنه

(١) مخيريق النصرى الأسرافيلي من بني النصر ، أسلم واستشهد في «أسد» وكان حالمًا . وقد أوصى بأمواله للنبي ﷺ فجعلها النبي ﷺ صدقة . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة (٦/٧٣) . وسيرة النبي (٨٨/٣) .

(٢) عن ابن عباس قال : لما وُجِّه النبي ﷺ إلى الكعبة قالوا : يا رسول الله كيف ياخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ، فأنزل الله : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ﴾ [البقرة] وأخرجه الترمذى في مسنده (٢٠٨/٥) وقال : حسن صحيح . وأحكام في مستدرسه (٢٦٩/٢) وصححه وأقره الذهبي . قال ابن حجر العسقلاني في الفتح (٩٨/١) : «الذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس» وذكر أسماءهم ، ثم قال : «فهؤلاء العشرة متفق عليهم» .

النص ؛ لأنه مات قبل أن يوجد النص ؛ لا نأخذه بالعقاب ؛ لأنه لا رجعية في القانون السماوي ، إنما الرجعية فقط عند البشر ؛ ولذلك نجد الحق يقول في كثير من الآيات : ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ...﴾ (٢٢) [النساء]

إذن : فلا تحزنوا على من مات من إخوانكم قبل أن يستكمل الإسلام كل أحكامه . فإسلامهم هو ما بلغهم من هذه الأحكام ؛ فإن أدوها استورا بالذي يؤديها بعد أن تتم أركان الإسلام كلها ؛ لذلك جاء قوله الحق :

﴿وَمَا كَانَتْ أَلَلَةُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

١١٥

وهنا الهداية هي هداية الدلالة حتى يبين لهم ما يتقون ؛ ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَلَةُ لِيُضِلَّ قَوْمًا﴾ أي : ما كان الله ليحكم بضلالة قوم حتى يبين لهم ما يتقون . والتقوى التزام أمر الله ونهيه ، فإذا وافقوا البيان هداية معونة ، وإذا لم يوافقوا كانوا ضالين ، وقد حكم الله بضلالة عم إبراهيم وما حكم الله بضلالته إلا بعد أن بين له منهج الهداية .

وقد بين إبراهيم لعمه منهج الهداية فلم يهتد . ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم ألا يستغفر له .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (١١٦)

ومادة الـ (م. ل. ك) يأتي منها «مالك» ، و«مَلِك» ، و«مَلِك» ، ومنها «مُلْك» ، ومنها «ملكوت» ، و«الملْك» هو ما تملكه أنت في حيزك ، فإن كان هناك أحد يملكك أنت ومن معك ويملك غيرك ، فهذا هو الملْك ، أما ما اتسع فيه مقدور الإنسان أي الذي يدخل في سياسته وتديره ، فاسمه مُلْك ، فشيخ القبيلة له ملك ، وعمدة القرية له ملك ، وحاكم الأمة له ملك ، ويكون في الأمور الظاهرة . . . وأما الملكوت فهو ما لله في كونه من أسرار خفية .

مثل قوله تعالى :

﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلِكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ...﴾ [الأنعام: ٧٥]

وساعة ترى «تاء المبالغة» في مثل «رهبوت» ، و«عظموت» تدرك أنها رهبة عظيمة .

إذن : إليك أن تفهم أن الله حين يمنحك أن تستغفر لأبائك ، وأنت إن قاطعتهم فذلك يخل بوجودك في الحياة ؛ لأنهم هم ومن يؤازرهم داخلون في ملك الله ، وما دام الله له ملك السموات والأرض ، فلا بضيرك أحد أو شيء ولا يفوتك مع الله فائت ، وما دام الله سبحانه موجوداً فكل شيء سهل لمن يأخذ بأسبابه مع الإيمان به .

والحق سبحانه يبين لنا أنه سبحانه وحده الذي بيده الملك ؛ فقال :

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُرَتَّبِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ...﴾ [آل عمران: ٦٦]

وفي هذا القول الكريم أربعة أشياء متقابلة : ﴿تُرَتَّبِي الْمُلْكَ﴾ و﴿وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ﴾ ، وإيتاء الملْك في أعراف الناس خير ، ونزعه في أعراف الناس

شر ، وإعزاز الناس خير ، وإذلالهم شر ، ولم يقل الله بيده : « الخير والشر » . وإنما قال في كل : ﴿ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ﴾ .

إذن : فحين يؤتى الله إنساناً ملكاً ، نقول : هذا خير وعلبك أن تستغله في الخير . وحينما ينزع الله من الملك نقول له : لقد طغيت وخفف الله عنك جيروت الطغيان ، فترعه الله منك فهذا خير لك . وإن أعزك الله ، فقد يعذبك حقاً ، وإن أذلهم الله ، فالقصد ألا يطغوا أو يتجبروا . إذن : فكلها خير .

﴿ تُوْتِي الْمَلِكُ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ... ﴾ (٢٦)

[آل عمران]

ساعة تجد ملكاً عضوضاً^(١) ، إياك أن تظن أن هذا الملك العضوض قد أخذ ملكه دون إرادة الله ، لا ، بل هو عطاء من الله . ولو أن الملوك راعى الله في كل أموره لرقق عليه قلب ماله . ولذلك يقول لنا في الحديث القدسي : « أنا الله ملك الملوك » قلوب الملوك ونواصيها بيدي ، فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة ، وإن هم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة ، فلا تشتغلوا بسبب الملوك ، ولكن أطيعوني أعطفهم عليكم .

وما دام الأمر كذلك ، فلا بد أن نعرف أن كل حادث له حكمة^(٢) في الوجود .

(١) الملك العضوض : هو ملك شديد فيه ظلم وقهر . وهي من صيغ المبالغة . والعضوض : جمع عض وهو الخيط الشرس . وسمى هذا الملك عضوضاً لأنه يعض الناس .

(٢) الحكمة : العزاب والسداد والحق والحلم والعدل والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل قال تعالى : ﴿ وَبَلَّغْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (١٥٩) [البقرة] .

وإن رأيت واحداً قد أخذ الملك وهو ظالم^(١) ، فاعلم أن الله قد جاء به ليربى به المملوكين ، وسبحانه لا يربى الأشرار بالأخيار ؛ لأن الأخيار لا يعرفون كيف يربون^(٢) ؛ وقلوبهم تمتلئ بالرحمة ؛ ولذلك يعلمنا سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ نَوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا ... ﴾ (٢٢٩) [الأنعام]

والخير لا يدخل المعركة بل يشاهد الصراع من بعيد ، ويجرى كل شيء يعلم الله ؛ لأنه سبحانه له ملك السموات والأرض وهو الذى يحيى ويميت ، فإياك أن تفتن فى غير خالقك أبداً ؛ لأن الخلق مهما بلغ من قدرته وطغيانه ، لا يستطيع أن يحمى نفسه من أغيار الله فى كونه ؛ ولذلك فليأخذ المؤمن من الله ولياً له ونصيراً .

وبعد أن قال لنا سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ يأتى لنا بالأمر الذى يظهر فيه أثر القدرة ، ولا يشاركه فيه غيره ، فقال : ﴿ يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ . وقال بعض العلماء فى قوله : ﴿ يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ أنه سبحانه « يحيى الجماد » ، « يميت الحيوان » ؛ لأنهم ظنوا أن الحياة هى الحس والحركة التى نراها أمامنا من حركة وكلام وذهاب وإياب ، ونسوا أن الحياة

(١) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « ... إن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ، ولا يعطى الدين إلا لمن أحب » . قطعة من حديث أخرجه أحمد فى مسنده (٢٨٧/١) والحاكم فى مستدركه (٣٣/١) (٤٤٧/٢) (٤/١٦٥) ، وصححه ووافقه الذهبي ، وعزاء الهيثمي فى مجمع الزوائد (٢٢٨/١٠) لأحمد وقال : رجاله وثقوا ، وفى بعضهم خلاف .

(٢) التربية هنا بمعنى التأديب والزجر ، وهذا ملصق دقيق جداً ، فإله سبحانه يعلم من قلوب المؤمنين الرحمة والرافة والرفقة والعفو والصنع ، لذلك عند تطبيق حد الزنا مثلاً قال سبحانه : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٤) [النور] .

هى ما أودعه الله فى كل ذرة فى الكون ، مما نؤدى به مهمتها ، فى ذرة الرمل حياة ، والجبل فيه حياة ، وكل شىء فيه حياة ، ينص القرآن حيث يقول :

﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ...﴾ (٤٤) [الأنفال]

إذن : فالحياة مقابلها الهلاك ، وفى آيات أخرى يقابل الحياة الموت ، فالهلاك هو الموت . فإذا قال الحق سبحانه :

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ...﴾ (٨٨) [النصر]

إذن : فكل شىء قبل أن يكون هالكا كان حيا ، وهكذا نعرف أن الحياة ليست هى الحس والحركة الظاهرتين ، وبعد التقدم العلمى الهائل فى المجاهر الدقيقة تكشف لنا حركة وحس كائنات كنا لا نراها ، وإذا كان الإنسان قد توصل بالآلات التى ابتكرها إلى إدراك ألوان كثيرة من الحياة فيما كان يعتقد أنه لا حياة فيها ، إذن : فكل شىء فى الوجود له حياة تناسبه فلو جئت بمعدن مثلا وتركته مستجده تأكسد ، أى حدث فيه تفاعل مع مواد أخرى .. فهذه حياة .

بعد ذلك يقول الحق :

﴿لَقَدْ قَاتَىٰ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ
مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ
قَاتَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ يَكْفُرُونَ﴾ (١١٧)